

اور اگر یہ نرمی کسی کو محتر کر دے تو یہ ذلت اور رسوائی کی بات ہوتی ہے اور یہ مذموم فعل ہے اور اس کے لیے مَؤْن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا،

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ (۱۱۱)

لہذا ہتینؑ ایسا کام ہے جو کرنے والے کی طاقت اور قدرت کے مقابلہ میں بالکل بیچ ہو۔ کیونکہ اس کے مادہ کے مفہوم میں فروتنی کے ساتھ ساتھ کمتری و ذلت کا پہلو بھی شامل ہے۔ (بالکل معمولی اور حقیر بات سورۃ مریم میں ہے کہ جب فرشتے نے حضرت مریم کو بن باپ بیٹے کی پیدائش کی اطلاع دی۔ تو وہ حیران ہو کر بولیں،

أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَنْسَسْنِي
بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. قَالَ كَذَّابٌ الْ
قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ

یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہو جبکہ مجھے نہ کسی

آدمی نے چھوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے

کہا۔ یونہی ہو گا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا۔ یہ جیسے

میرے لیے بہت آسان ہے۔

(۱۱۱)

ماصل : (۱) یسیر بات یا کام جو فاعل سے (۲) ہتینؑ : وہ بات یا کام جو فاعل کی قوت و قدرت

بہت سہل و انجام پائے۔

۱۲۔ آسمان

کے لیے سماء (سمو) اور فلک کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں :

۱۔ سماء۔ سمو اور سماء کے بنیادی معنی بلندی کے ہیں۔ لیکن اس بلندی کی کوئی حد نہیں۔ صاحب فقہ اللغۃ نے سماء کی تعریف ہی یہ کی ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر اور ہم پر سایہ فلک (آسمان) ہے۔ قرآن میں ہے :

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً (۱۱۲)

اور اس (اللہ) نے آسمان سے پانی اتارا (میزر برسا)۔ یہاں سماء سے مراد بادل ہیں جو سطح زمین سے عموماً میل ڈیڑھ میل کی بلندی پر اڑتے پھرتے ہیں۔ اس کی بلندی کے لیے بھی سماء کا لفظ استعمال ہوا ہے اور درج ذیل آیت میں :

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ
إِلْكُوكِبِ (۱۱۳)

بیشک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا۔ اتنی زیادہ بلندی مراد ہے جتنی دوری پر ستارے چمکتے ہیں خواہ وہ لاکھوں میلوں کی بلندی پر ہوں جیسے چاند یا کوڑوں میلوں پر جیسے سورج یا ارب ہا میل کی بلندی جیسے العقرب وغیرہ۔

سماء کا لفظ اسمائے نسبہ میں سے ہے اور اس کی ضد "ارض" ہے۔ یعنی ہر چیز اپنے ماتحت کے لحاظ سے سماء اور وہی چیز اپنے مافوق کے لحاظ سے ارض بھی ہے (معنی) گویا ایک ہی چیز اپنے ماتحت کے لحاظ سے سماء ہے اور وہی اپنے مافوق کے لحاظ سے ارض ہے۔ چنانچہ :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (۱۱۶)
خدا ہی تو ہے جس نے سات آسمان اور ویسی ہی زمینیں پیدا کیں۔

اس آیت میں یہی معنی پائے جاتے ہیں۔

پھر جس طرح سماں بلندی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ "ارض" بھی پستی کے معنوں میں آتا ہے۔ مثلاً:
لَوْ شِئْنَا لَازِقْتَنَاهُ بِهَآؤ لَكِنَّهُ أَزْلَحَدَنَا إِلَى الْأَرْضِ وَاشْتَبَعَهُ هَوَاهُ۔
اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے (درجے) بلند کر دیتے۔ مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا۔ اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔

(۱۱۶)

۲۔ فلک، کا معنی عموماً آسمان ہی کیا جاتا ہے۔ مگر حقیقتاً فضا میں سیاروں کے مدار یا اجرام فلکی کے گھومنے کے راستوں کو فلک کہتے ہیں (م و م ل معن)

ارشاد باری ہے،

هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔
اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا۔ یہ سب (یعنی سورج، چاند اور سیارے) آسمان

میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔

(۲۱)

اور ان راستوں کو فلک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سیارے، فضا میں پورے دائرہ کی شکل میں نہیں گھومتے بلکہ بعض قوانین حرکت کے تحت بیضوی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ پھر ان کے کشی نما ہونے کی وجہ سے انہیں فلک کہا گیا ہے۔ ایسی کشی کو عربی میں فلک کہتے ہیں۔

ماہصل (۱) سماں سے مراد معن بلندی بھی ہے اور (۲) فلک، فلک سے مراد سیاروں کے مدار ہیں۔
وہ مخصوص اجرام بھی جن کا قرآن و احادیث میں ذکر ہے

۱۳۔ اسباب زدہ کرنا

کے لیے قرآن میں تَخَبَّطٌ اور اِخْتَارٌ (عوی) کے الفاظ آئے ہیں،

۱۔ تَخَبَّطٌ، خطبہ یعنی کسی کو مار مار کر بدحواس کر دینا (معن)، اور مَخْبُوط یعنی فاجر اِخْلَاق یعنی ایسا شخص جس کی عقل ٹھیک کام نہ کرتی ہو۔ اہل عرب کے خیال کے مطابق یہ کام جنوں اور شیطانوں سے متعلق تھا۔ جیسے کہ وہ دیوانہ کو بھی جنون کہتے تھے۔ یعنی جس کو جن پڑ گئے ہوں اور اس نے اسے دیوانہ بنا دیا ہو۔ جنون اور مَخْبُوط میں فرق صرف یہ تھا کہ جو شخص فتور عقل کے عارضہ سے بیمار ہوتا اسے جنون کہہ دیتے تھے اور جسے وقتی اور عارضی طہ پر یہ مرض لاحق ہوتا اسے مَخْبُوط کہتے تھے۔ ارشاد باری ہے،

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الزَّبَا لَا يُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الزَّبَا لَا يُؤْمِنُونَ
جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے (اس طرح) بدحواس ہو کر اٹھیں گے۔ جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ

بنا دیا ہو۔

مِنَ الدِّينِ (۲/۱۵۸)

۲- اعتری (عری۔ عرو) بمعنی ننگا ہونا اور اغری بمعنی کسی کے کپڑے آثار کر اسے ننگا کر دینا اور اعری فلا ناصد بقہ بمعنی کسی شخص کو اپنے دوست کی مدد نہ کرنا اور اسے چھوڑ کر دور ہو جانا اور عری بمعنی بخار کی سردی لگنا اور عوف سے کپکپانا اور عرو بمعنی بخار کی سردی (منجد) اور اعتری بمعنی کسی کو اس قسم کے مارضہ سے دوچار کر دینا ہے۔ قرآن میں ہے:

إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا (قوم ہونے کہا) ہم تو یہ جتنے ہیں کہ ہمارے کسی مبود
تسویۃ (۱۱/۵۳) تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔

ماصل: مارضہ اگر عقل سے تعلق رکھتا ہو تو تختیط اور اگر جسم سے متعلق ہو تو اعتری کا لفظ استعمال ہوگا۔

۱۲- آگ

آگ کے لیے قرآن کریم میں نار اور لظی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

نار: کا لفظ عام ہے۔ آگ چاہے بھڑک رہی ہو، تیزی میں ہو یا بجھنے والی ہو، اس میں شعلہ ہو یا نہ ہو سب پر لفظ نار کا اطلاق ہوتا ہے جبکہ لظی ایسی شدید گرم اور بھڑکنے والی آگ کو کہتے ہیں۔ جس میں شعلہ نہ ہو (الخاص من اللب ف ل ۵۶) قرآن میں ہے:

كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ - نَزَاعَةٌ لِّلشَّوٰی (۱۶) وہ (دونخ) بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کمال ادھیر دینے والی

۱۵- آگ کا انگارہ

کے لیے شہاب، جذوۃ اور قبس کے الفاظ آئے ہیں۔

۱- شہاب: ایسے انگارہ کو کہتے ہیں جس میں چمک اور شعلہ موجود ہو، خواہ وہ آگ کا ہو یا فضا میں پایا جائے (معن) اور اس کی جمع شہب آتی ہے۔ قرآن میں ہے:

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنَاهَا قُلُوبًا (جنوں نے کہا) اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو
حَرَسًا شَدِيدًا وَشَهُبًا (۲۶) مضبوط چمکی داروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔

۲- جذوۃ: ایسا انگارہ جس میں چمک ختم ہو چکی ہو اور اوپر راگھ آگئی ہو۔ (معن) قرآن میں ہے:

إِنِّي أَنشَأْتُ نَارًا لِّلْعَالَمِیْنَ إِنِیْکُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ (۲۶) مجھے آگ نظر آئی ہے۔ شاید میں وہاں سے (رستے کا)
أَوْجَذُوۡةٍ مِّنَ النَّارِ (۲۶) کچھ پتہ لاول یا آگ کا انگارے آؤں۔

۳- قبس: مانگا ہوا آگ کا انگارہ یا شعلہ۔ قبیل آگ جلانا میں دیکھیے۔

ماصل: (۱) شہاب: شعلہ والا چمکتا ہوا انگارہ (۲) جذوۃ: ایسا انگارہ جس پر راگھ آ رہی ہو اور چمک
(۳) قبس: مانگا ہوا آگ کا انگارہ یا شعلہ۔ ختم ہو چکی ہو۔

۱۶۔ آگ کا جلنا۔ جلانا

کے لیے قرآن کریم میں قَدْح، اَوْزَى (وری)، (اسْتَوْقَدَ اور اَوْقَدَ، قَبَسَ، شَعَرَ (سحر) سَجَرًا یُلْقَىٰ شَعْرًا کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ قَدْح بالزند بمعنی چھتاں سے آگ نکالنے کا ارادہ کرنا (منجد) گویا قَدْح کا لفظ صرف آگ نکالنے کی کوشش اور ارادہ تک محدود ہے۔

۲۔ اَوْزَى (وری)، وری الزند محاورہ ہے بمعنی چھتاں سے آگ کا شعلہ نکالنا (معن) اور وِزَى یُورِی کے معنی آگ کا شعلہ برآمد ہونا (م ل ۲۸۸) چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت:

فَالْمُؤَرِّيَةُ قَدْحًا (۱۳۱) پھر (ان گھوڑوں کی تم) پھر پھر پرنل مار گراں نکالتے ہیں

میں قَدْح سے مراد پھر پرنل مارنا کہ اس سے شعلہ پیدا ہو (وری) اور (آری سے مراد شعلہ پیدا ہونا ہے۔ بعد ازاں لفظ اوری آگ جلانے کے معنوں میں عام استعمال ہونے لگا۔ خواہ وہ نباتاتی ایندھن سے ہو یا کسی دوسری چیز سے۔ قرآن میں ہے،

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورَرُ مِنْ أَشْجَرٍ أَنْشَأْتَ شَخَرًا أَمْ لَخْنُ الْمُنْشِثُونَ۔ (۵۶)

۳۔ اَوْقَدَ، وقْدَ بمعنی آگ کا بھڑک اٹھنا (منجد) ابن فارس نے اس کے معنی کلمۃ تبدل علی اشتعال النار بیان کیے ہیں (م ل) www.KitaboSunnat.com

اور اَوْقَدَ، آگ جلانے کے معنی میں آتا ہے جبکہ اس میں شعلہ پیدا ہونے لگیں۔ جیسے، فَأَوْقَدْنِي يَهَامُنُ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلْ لِي مَصْرَحًا (۲۸)

اَوْقَدَ، کا استعمال معنوی طور پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے،

كَلِمًا أَوْقَدْنَا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ (۳۳) جب کبھی یہ یہود لڑائی کے لیے آگ لگاتے ہیں تو خدا اُسے بجھا دیتا ہے۔

اور اِسْتَوْقَدَ کے معنی ایندھن وغیرہ اکٹھا کر کے بہ تکلف آگ یا چراغ روشن کرنے کے ہیں (معن) ارشاد باری ہے،

مَثَلُ مَنْ كَتَبَ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ (۲۰) ان (منافقین) کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آتش باریک میں آگ بجائی۔ جب آگ نے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی۔

۴۔ قَبَسَ، بمعنی آگ کی چنگاری جو شعلہ سے لی جاتے (معن) اور بمعنی آگ کو بصورت شعلہ لینا اور قَبَسَ بمعنی آگ کا

وہ شعلہ جو بڑی آگ سے لیا جائے۔

اور قایم یعنی آگ کا طالب اور قَبْسَةُ النَّارِ یعنی کسی کے واسطے آگ لانا اور اَقْبَسْنَا مَعْنٰی کسی کو آگ دینا (منجد) ارشاد باری ہے:

إِنِّي أَنشَأْتُ نَارًا تَلْعَلِي أَرِيشَكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ
أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ (۲۱)

میں نے آگ دیکھی ہے شاید اس میں سے تمہارے پاس
انگاری لاؤں یا آگ جلائے والوں سے رستہ معلوم کر سکوں۔

اس آیت میں قبس کا لفظ جَذْوَةً قَبَسِ النَّارِ کے عوض آیا ہے اور مانگی ہوئی آگ کے لیے بھی۔

پھر قَبَسِ کا لفظ آگ کے علاوہ آگ سے آگ جلائے، بڑی روشنی سے روشنی حاصل کرنے اور بڑے علم والے
سے علم حاصل کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ قَبَسِ أَيْ عِلْمٍ یعنی علم حاصل کرنا۔ علم سے فائدہ اٹھانا اور قبس

مِنْهُ النَّارِ وَالنُّورِ والعلم یعنی کسی سے آگ، روشنی یا علم حاصل کرنا (منجد) ارشاد باری ہے:

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُكَذِّبُونَ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَابِسْ مِنْ

ہماری طرف نظر نہ متقلبت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے

روشنی حاصل کریں۔

تَسْوِرُكُمْ (۲۲)

اور ہمارے ہاں جو اقباس کا لفظ مستعمل ہے تو اس کا معنی کسی کی علمی تحریر یا کتاب سے کوئی حصہ یا ٹکڑا
لینا اور اس کو پیش کرنا ہے۔

۵۔ سَعَرَ کا معنی آگ کا جلنا بھڑکنا اور بلند ہونا ہے۔ (م ل) گویا یہ وَقَدْ سے اگلا درجہ ہے

اور سَعَرَ یعنی آگ کو خوب بھڑکانا (منجد) اور سَعِيرٌ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ۔ قرآن کریم میں ہے:

وَرِثَ الْأَحْجِيمُ سَعَرَ (۲۳)

اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی۔

۶۔ سَجَرَ، سَجَرَ میں کسی چیز کے بھرے ہوئے ہونے اور اس میں مخالطت یا تلاطم کا مفہوم پایا جاتا

ہے (م ل) سَجَرَ النَّارِ کے معنی تنور کو ایندھن سے بھر کر گرم کرنا (منجد) تاکہ آگ پوری شدت

سے بھڑک سکے۔ نیز سَجَرَ (مع) بادل کی گرج اور رعد کی آواز کو بھی کہتے ہیں (منجد) قرآن کریم کے

الْفَاظُ وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ (۲۴) سے مراد ہے کہ سمندر بھرا ہوا بھی ہو اور جوشِ تلاطم سے ابل بھی رہا ہو اور مَسْجُورٌ

اس ایندھن کو کہتے ہیں جس سے تنور گرم کیا جائے (منجد) گویا ہر وہ چیز جو آگ میں شدت پیدا کرنے

کے لیے تنور میں جھونک لی جائے وہ مَسْجُورٌ ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے:

فِي الْحَمِيمِ ثَمَرٌ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ۔ (۲۵)

یہ (کافروں) پہلے کھوتے پانی میں بھر آگ میں جھونک
لیے جائیں گے۔

(۲۵)

۷۔ تَلْعَلِي، لَعْلٰی میں ایسی آگ جو بھڑک رہی ہو مگر اس میں شعلہ نہ ہو (م ل ۵۶) اور لَعْلٰی النَّارِ یعنی آگ

بھڑکانا اور تَلْعَلِي یعنی آگ کا بھڑک اٹھنا۔ قرآن میں ہے:

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلْعَلِي (۲۶)

پھر میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا۔

ماہصل: (۱) قَدْح، آگ نکالنے کی ابتدائی کوشش (۲) ادہائی، شعلہ پیدا کرنا

- (۳) أَوْقَدَ: ایندھن سے آگ جلانا۔
 (۴) قَبَسَ: آگ سے آگ جلانا۔
 (۵) سَغَرَ: آگ کا بھڑکانا۔
 (۶) مَجَرَّ: اس بھڑک میں شدت پیدا کرنا
 (۷) تَلَطَّى: جب آگ میں بھڑک ہی بھڑک ہو، شعلہ نہ ہو۔

۱۷۔ آگ کا دوسری چیزوں کو جلانا

- ۱۔ لَوَّحَ، لَفَّحَ، شَوَّى صَهْرًا، تَضَجَّ، حَقَّقَ اور اخْتَوَّى کے الفاظ آئے ہیں۔
 لَوَّحَ: لاح سے مراد فقط جلد کی سیاہی مائل رنگت کی تبدیلی ہونا ہے۔ خواہ یہ آگ سے ہو یا حرارت سے، دھوپ سے ہو یا پیاس یا سفر سے (منجد) یعنی آگ یا حرارت کا کسی کو چھونا کہ اس سے رنگت سیاہی مائل ہو جائے اور لَوَّحَ کے معنی آگ سے کسی چیز کو گرم کرنا ہے (منجد) قرآن میں ہے:
 لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (۲۳)
 (دوزخ کی آگ) جلد کو جھلس کر سیاہ کر دے گی۔
 ۲۔ لَفَّحَ: کے معنی آگ یا بادِ سموم کا چہرے یا جلد کو جھلس دینا امت۔ (منجد) ہے۔ جس سے علیہ بگڑ جائے
 گویا یہ دوسرا درجہ ہوا قرآن میں ہے:
 تَلَفَّحَ وَجْهُهُمَا النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (۲۳)
 جہنم کی آگ ان کے چہرے جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔
 ۳۔ شَوَّى (یشوی)، آگ میں (گوشت کو) بھوننا اور بھننے ہوئے گوشت کو شواء کہتے ہیں (منجد)
 (یہ تیسرا درجہ ہوا) قرآن میں ہے:
 فَإِنَّ يَسْتَنْشِقُونَهَا تَبَاً وَتَبَاً كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ (۲۴)
 اور اگر فریاد کرینگے تو ایسے کھولتے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہو گا اور چہروں کو بھون ڈالے گا۔
 ۴۔ صَمَمَ، الصَّمَمُ معنی چربی وغیرہ کو گرم کر کے پگھلانا اور صمماۃ معنی پگھلائی ہوئی چیز۔ چربی کا ٹکڑا، ہڈی کا گودا اور صمغ اور معنی پگھلانے والا۔ گوشت بھوننے والا (مع منجد) گویا صمغ میں اتنی حرارت درکار ہے کہ جو پگھلنے والی اشیاء بالخصوص چربی کے پگھلانے کے لیے اور گوشت کے گھنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ ارشادِ باری ہے:
 يُصَبِّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ الْخَمِيمُ
 اور ان کے سروں پر اوپر سے جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا پس
 يُصْرَبُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ
 سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔
 (۲۵)
 ۵۔ تَضَجَّ: شدتِ حرارت سے گوشت کا گل جانا (مع) اس طرح کہ اس کے اجزاء الگ ہونے لگیں۔
 (یہ چوتھا درجہ ہوا) قرآن میں ہے:

سَوْتٌ تُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمَآ تَصْجَتُ ۖ
جَلُودُهُمْ بَدَلَتْ لَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا (۳۶)
۶۔ حَرَقَ، حَرَقَ اور حَرَقَ (بالنار) آگ کا جلاؤں اور احترق یعنی اس چیز کا جل کر راکھ ہو جانا ہے
(معن) (یہ گویا آخری درجہ ہوا)

قرآن میں ہے:

قَالُوا خَرَتُنُوهُ وَأَنصُرُوا آلَهُتَكُمُ إِنَّ
كُنْتُمْ فِئَلِينَ (۳۷)
(تب وہ مشرک) کہنے لگے۔ اگر تمہیں (ابراہیم سے اپنے
معبودوں کا انتقام لینا اور) کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو
جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔

دوسرے مقام پر ہے:

نَاصِبًا بِنَا إِعْصَارًا فِئَةٍ نَّارًا فَاحْتَرَقَتْ
(تو) ناگمان اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا گولا چلے اور وہ جل
(کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔

۱۸۔ آگ کا بجھنا اور بجھانا

کے لیے خَمِدٌ اور خَبَأٌ (خسبو) اور طَفَأٌ (طفئا) کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ خَمِدَ، آگ کے مدہم پڑ جانے کو کہتے ہیں جس سے شعلہ ختم ہو چکا ہو مگر انگارہ نہ بجھا ہو۔ اور
خَمِدَتِ الْحُفَّتِ کے معنی بخار کا زور ٹوٹ جانا اور خُمُود کوئلہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور بطور
کنایہ موت کے معنی میں بھی (م۔ ق) ارشاد باری ہے:

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا
هُمُ خَمِيدُونَ (۳۹)
تو وہ موت ایک چنگھاڑتی سو وہ (اس سے) ناگما
بھ کر رہ گئے۔ (یا مر گئے)۔

۲۔ خَبَأَ یعنی آگ کا شعلہ افسردہ ہو جانا اور کوئلہ یا انگارہ پر راکھ کا پردہ چڑھ جانا۔ (معن) ارشاد باری ہے:

كَلَّمَآ خَبَّتْ رِذَّةُ لَهُمْ سَجِينًا (۴۰)
جب اُس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے

۳۔ اَطْفَأَ طَفَأَ یعنی آگ کا باطل بجھ جانا، سرد پڑ جانا اور اَطْفَأَ بھی آگ کو بجھا دینا۔ چھونک مار کر
چراغ کو گل کر دینا (معن) پھر اس لفظ کا استعمال مادی اور معنوی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔

جیسے اَطْفَأَ الْفِتْنَةَ (وَالْحَرْبَ)۔ یعنی فتنہ کو یا لڑائی کو بجھا دیا۔ ٹھنڈا کر دیا (منہج) ارشاد باری ہے:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَنفُسِهِمْ
کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مونہوں سے چھونک
مار کر بجھا دیں۔ (۴۱)

اصل: خَمِدَ، آگ کا شعلہ ختم ہونا
(۴۲) خَبَأَ، شعلہ کا ختم ہونا اور انگارہ پر راکھ کا پردہ آ جانا۔ یہ ربانی صورت

(۳) طَفَا، آگ کا بالکل بھ جانا۔

۱۹ آگاہ ہونا

کے لیے شَعْرٌ، ظَهَرَ، عَثَرَ، عَلِمَ، خَبَرَ کے الفاظ آتے ہیں:

۱- شَعْرٌ، شَعْرَ بال کو کہتے ہیں لہذا شَعَرَ کے معنی بال کی طرح باریک علم حاصل کرنا ہے (معنی) کسی معاملہ کی باریکی اور لطافت کو سمجھ لینا یا حالات و واقعات سے نتیجہ اخذ کرنا اور معاملہ کی تہ تک پہنچ جانے کو شَعَرَ کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے:

أَلَا أَنهَضَهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔
دیکھو منافقین بلاشبہ خود مفسد ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی۔

۲- ظَهَرَ، اس کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) قُوَّة (۲) عیاں ہونا (م) یہاں دوسرے مضموم سے تعلق ہے جس کی ضد بطن ہے تو ظَهَرَ سے مراد ایسا علم ہے جو بالکل ظاہری حالات و واقعات سے حاصل ہو قرآن میں ہے:

أَوِ الْبَطْنِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَيَّ عَوْرَتِ
النِّسَاءِ (۲۴)
یا ایسے لڑکوں سے (عورتوں کو پردہ کی ضرورت نہیں)
جو ابھی عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوئے ہوں۔

۳- عَثَرَ، ایسی بات کی واقعیت جو بغیر ارادہ کے باتوں باتوں میں حاصل ہو جائے (معنی) ارشاد باری ہے، فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا أَثْمًا۔
پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے (جھوٹ بول کر) گناہ حاصل کیا ہے۔ (۲۵)

۴- عَلِمَ، کسی چیز کی حقیقت کے متعلق واقفیت اگر یقین کی حد تک پہنچ جائے تو یہ واقفیت علم کہلاتے گی اور اس کی ضد جہل ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔
اور وہ جان گئے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں (یعنی سحر اور ستر وغیرہ) کا خریدار ہو گا۔ اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ (۲۶)

۵- خَبَرَ، خَبَرَ کسی چیز کی حقیقت و ماہیت سے واقف اور باخبر ہونا اور اس کے دوسرے معنی خبر الشئ، کسی چیز کو تجربہ سے جان لینا۔ تجربہ کرنا۔ آزمانا (مخبر) ان سے واضح ہے کہ علم کے مقابل میں خبر میں واقفیت واضح تر ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَإِنَّ اللَّهَ أَخْبِرُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ (۲۷)

ماہل: (۱) شعرا، کسی معاملہ کی باریکی اور لطافت کو سمجھنے پر (۲) ظہر، ظاہری واقعات و حالات سے واقفیت جم سنبھنے پر (۳) عثر، باتوں باتوں میں کسی چیز کا پتہ چل جانے پر (۴) علم، کسی چیز کی حقیقت کے متعلق یقین حاصل ہونے پر

(۵) حَبْرٌ: جب علم کے ساتھ اس کی جانچ بھی ہو چکی ہو۔ تب استعمال ہوتا ہے۔

۲۰۔ آگاہ کرنا (بتلانا)

یہ لفظ آگاہ ہونے سے متعدی ہے۔ لہذا اشعر سے اشعر، ظہر سے اظہر اور علم سے علم کے الفاظ آتے ہیں۔ پہلے ان کی مثالیں دیکھیے:

۱۔ اشعر،

فَاتَّبَعُوا أَحَدَكُمْ يَوْمَ قَوْمِ هَذِهِ
إِلَى الْمَدِينَةِ - فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْكُلْكُمْ يَرْزُقُ مِنْهُمْ
وَلْيَسْلُطْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا -
(۱۹)

(اصحاب کثرت طویل مدت کے بعد بیدار ہوئے اور
آپس میں گفتگو کرنے لگے) کہ اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ
دیکر شہر بھیج دیکھے کہ نفیس کھانا کونسا ہے تو اس میں
کھانا لے آئے اور (قول فعل میں) نرمی اختیار کرے گا
تمہارا حال کسی کو نہ بتلائے (تمہارے حال سے کسی کو آگاہ
نہ ہوئے دے)

۲۔ اظہر،

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَلِيْبِهِ أَحَدًا
(۲۰)

(وہی اللہ) غیب (کی باتوں کو) جاننے والا ہے اور ہر
اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔

۳۔ علم،

قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ (۲۱)

اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی
دینداری بتلاتے ہو۔

ان کے علاوہ اس مضمون میں اُذْهِبْ، حَدَّثْ، عَزَّوَجَلَّ اور اَطَّلِعْ، اَنْتَبَاْ یا اَنْتَبَاْ رَنْبِی) اور دَلَّ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔

۴۔ اُذْهِبْ (دری) بمعنی کسی جیلہ یا تدبیر یا کسی اور چیز کے ذریعہ سے کسی چیز کا علم حاصل ہونا (منت) دری سے مصدر درایت ہے جو بکثرت مستعمل ہے۔ اُذْهِبْ اس سے فعل متعدی ہے اس پر ہمیشہ کا، مایا یا ان نافیہ، یا ما استعمال یہ داخل ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے،

وَمَا أَدْرِكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ - اور تم کیا سمجھو کہ وہ کیا چیز ہے؟ (وہ) دہکتی ہوئی آگ ہے۔
(۲۲)

مزید مثالیں "جاننا" میں دیکھیے

۵۔ حَدَّثْ، حَدَّثْ بمعنی کسی امر کا وقوع پذیر ہونا۔ نیا ہونا یا نئی چیز یا بات کا پیدا ہونا ہے (مخبر) اور ابن الفارسی کے مطابق تَوَدَّ الشَّيْءُ لَمْ يَكُنْ - پس ایسی چیز کا پیدا ہونا یا وجود میں آنا جو پہلے نہ تھی (محل) اور حَدَّثْ کے معنی کسی کو ایسی بات بتلانا جو وہ پہلے نہ جانتا ہو یا کم از کم بتلانے والا ایسا ہی گمان کرنا ہو۔

ارشاد باری ہے:

وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ اهْتَدَوْا فَالْوَاغِ
وَإِذَا اخْلَافَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا
أَتَحَدُّثُوكُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ
اور یہ (یہود) جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہلکیا
لے آئے اور جس وقت علیحدگی میں ایک دوسرے سے ملتے
ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم
ان کو اس لیے بتلاتے ہو کہ (قیامت کے دن) اس کے
حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم پر لازم دیں۔

(۲۶)

۶۔ عَرَفَ: عَرَفَ کے معنی کسی چیز کے علامات و آثار پر غور و فکر کر کے اس کا ادراک کر لینا یا پہچاننا
ہیں (معت) اور ظاہر ہے کہ پہچاننے میں انسان بعض دفعہ غلطی بھی کر سکتا ہے لہذا معرفت یا عرفان
کا درجہ علم سے کمتر ہے اور عرفان کی ضد انکار ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا
یوسفؑ نے تو انہیں (اپنے بھائیوں کو) پہچان لیا لیکن
وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔

پھر عَرَفَ کے معنی خوشبو لگانا اور عَرَفَ کے معنی خوشبو سے معطر کرنا اور خوشبو چھوڑ دینا بھی۔ (معت بمعنی)
جبکہ عَرَفَ کا عام مفہوم واقف کرنا، تعارف کرنا یا مطلع کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ درج ذیل آیت:
وَيُذِخُّهُمْ الْجَهَنَّمَ عَرَفَهَا لَعْنَهُ۔ اور ان کو جہنم میں داخل کرے گا جس سے ان کو آشنا
کر رکھا ہے۔

(۲۷)

کا ترجمہ امام راغب نے یوں کیا ہے: ”اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کو خوشبو سے بھرا دیا ہے (معت)
۷۔ أَطْلَعَ: طلع کے بنیادی معنی نمودار ہونا اور سامنے آنا ہے (م) اور طلع الكواكب بمعنی
سیاروں سورج، چاند وغیرہ کا طلوع ہونا ہے اور أَطْلَعَ کے معنی کسی کو حقیقت حال سے واقف کرنا ارشاد باریؑ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ اور یہ ممکن نہیں کہ اللہ تم کو غیب کی باتوں سے مطلع کرے
لیکن اللَّهُ يَجْعَلُ مِنْ رِيسَالِهِ مَنْ يَشَاءُ
البتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب
کر لیتا ہے۔

(۲۸)

۸۔ أَتَبْنَا اور تَبْنَا: بنا کے بنیادی معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا ہے اور سَيْلُ نَابِیٍّ ایسے سیلاب
کو کہتے ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر تک جا پہنچے (م) پھر اسی بنا پر بنا کا لفظ خبر کے معنوں
میں استعمال ہونے لگا۔ صاحب تہقی الارنبے أَتَبْنَا کے معنی خبر دادن (آگاہ کردن) (م) لکھے ہیں۔
خبر اور بنا کا فرق یہ ہے۔ خبر عام ہے اور بنا کسی خاص واقعہ کی خبر کہتے ہیں جو سننے والے کیلئے مفید بھی ہو
علاوہ ازیں بنا کا تعلق ماضی، حال، مستقبل حتیٰ کہ مابعد الطبیعات یعنی مرنے کے بعد اور دوبارہ دم کی
خبروں سے بھی ہوتا ہے جبکہ خبر کا دائرہ ماضی اور حال تک محدود ہوتا ہے۔ گویا اہمیت انفرادیت
اور زمانہ کی دستِ تین چیزیں بنا کو عام خبر سے ممتاز کرتی ہیں۔ بنا میں چونکہ مستقبل کی خبر یا پیشین گوئی
بھی شامل ہے۔ اسی بنا پر کافر انبیاء کو کاہن بھی کہتے رہے۔ امام راغب نے بنا کی تعریف میں یہ بھی لکھا ہے